宗鏡錄卷第七十一　宋

慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫心不孤起託境而方生還有不仗境質起
不 荅有護法菩薩云心生不必有本質正
義者若疎所緣緣有無不定不假本質心亦
得生唯識之境若親相分若待外質方生慈
恩云良恐理乖唯識若第八第六有無不定
即如八識緣境時前五第七定有本質第八
若緣他人扶塵根并異界器及定果色時即
有本質若緣自三境者唯是親變親緣即無
本質第六若緣現在十八界時可有本質若
緣過去十八界或緣無體法時將何為質故
知六八所仗本質有無不定若定果色有變
有化言有變者託質即有本質言有化者是
離質或有緣他起者即有變之義即託他為
質自變影像如攪長河為酥酪變大地為黃
金此皆有本質或有定力生者即有化之義
即離質化無而忽有如虛空華化出樓臺七
寶等事此皆從定心離質而化應作四句分
別本質相分三境有無一有本質相分是實
性境即前五識及明了意識初念并少分獨
頭意識是二有本質相分是假即有質獨影
及帶質境是三無質相分是假即無質獨影
是四無質相分是實性境即第八心王緣三
境及本智緣如是又別行鈔云所緣緣者謂
是心之所慮處故名為所緣只此所緣境又
有牽心令生是心之所託故復說名緣即所
緣為緣緣名所緣緣是體所緣是用六識之
中所緣即緣持業釋也今先立正義者汝迦
多師不解我大乘所緣緣義只如我大乘言

是帶已相者帶與已相各有二義言帶有二義者一者挾帶即能緣心親挾境體而緣二者變帶即能緣心變起相分而緣已相亦有二義一體相名相二相狀名相且初挾帶體相者根本智緣眞如是挾帶體相而緣是所緣緣乃至內二分相緣及自證分緣見分亦是挾帶體相名所緣緣謂能緣心親挾帶內二分見相也二變帶相狀相者有兩解不同初龍興鈔主云即有漏心心所及無漏後得智見分緣境之時變相而緣不簡有質無質皆是變帶名帶相狀名相爲所緣緣也第二顯幽鈔云八識見分緣自親相時皆是挾帶者然雖多此說理恐未然若尒即有三失一挾帶變帶無別失親挾境體緣名爲挾帶變起相分而緣名爲變帶今既呼相分爲挾帶故知無別二今古相違失古時挾帶有少乖理若於變帶即乃無違今言相分是挾帶古云變帶豈不相違三變帶唯緣本質失豈無質相分非心變耶今以理而推但是相分非論有質無質皆名變帶若不變相分直附境體即名挾帶所以唐三藏將挾帶以救前義謂古大乘師但明變帶也次依論破小乘所緣緣義分二初破正量部師論主云夫五識所緣者謂能緣識帶彼相起及有實體令能緣識託彼而生汝正量部師若言所緣緣義但有能生識之一義不許能緣眼識帶彼相起者即應非是所緣緣大乘量云汝眼識所緣緣是有法應非眼識所緣緣宗因云但有能生識一義故同喻如眼識因緣又返立量破云汝眼識因緣是有法應是眼識所緣緣

宗因云但有能生一義故如眼緣色時此中
意云古大乘師不說挾帶即本智緣眞如時
爲所緣緣義如有失若正量部不許變帶即
眼識緣色時所緣緣義不成次破經部師者
論主云汝經部師將外和合假色作所緣緣
者不然設許汝眼識帶彼麁色相故許作所
緣亦不得名緣以汝執假色無體故猶如眼
識錯亂見第二月彼無實體不能生識但名
所緣不得名緣和合假色亦復如是立量破
云汝和合麁色是有法設爲眼識所緣非緣
宗因云汝執是假無體故同喩如第二月故
觀所緣緣論偈云和合於五識設所緣非緣
彼體實無故猶如第二月經部有執云和合
麁色雖即是假有能成一一極微是其實有
各得爲緣引生五識又何不可論主破云其
和合色等能成極微設許爲緣又非所緣以
眼等識生不帶彼極微相故如眼識生不帶
彼眼根相其眼等五根但能生眼等五識然
眼等五識即不能緣眼等五根將根爲喩立
量云汝色等能成極微是有法設爲五識緣
非所緣宗因云五識生不帶彼相故同喩如
五根觀所緣緣論偈云極微於五識設許非
所緣彼相分無故猶如眼根等若十八部師
義已許帶彼相故所以不破今正解者跡云
謂若有法是帶已相所言有法者有兩解初
顯幽鈔解云有法即有體實法揀於假法及
徧計相無體法但是所緣不成緣夫爲緣須
是有體實法有力用能牽生識即圓成依他
起是有體法二龍興云謂若有法者即依圓
二性以有體故能牽於心名之爲緣不通無

體若是徧計以無體故但有所緣而非緣體
若是所緣即體通有無問徧計所執旣也無
體不能生心何得名爲所緣荅無體所緣依
有體緣生於有體法上妄增益而有非緣故
兩解之中後解爲正問前解有何過荅若前
解有法唯取實法爲所緣者然先德雖多確
此義今略推徵有三過失一固違疏文失假
法若非有體者何以疏主將依圓二性出百
法體以百法通假實故今言假法無體豈不
相違二徧計無別失依圓假法旣言無體與
徧計所執無體何別論云依圓是有徧計是
無豈不相違三有法例不成失所緣緣體論
云有法便言唯實增上緣體論云有法何乃
通假即命根等豈是實耶若依今明有法通
取三境假之與實但名有法盡作所緣緣於
八識中分別前五第八性境爲所緣緣揀諸
假法及徧計所執第七帶質境爲所緣緣唯
假非實及簡徧計所執第六意識緣於三境
作所緣緣通於假實唯簡徧計所執更立量
云諸假相分是有法定爲能變心親所緣緣
宗因云法處有無門中影字攝故同喩如實
定果色徧計所執爲異喩或作量云帶質獨
影是有法是親所緣緣宗因云影之差別故
同喩如性境問實法有體名所緣緣假法無
體非所緣緣荅假法有二種一有體假即依
圓性中諸假法也二無體假即徧計所執也
若我若法空華兎角等但簡無體非所緣緣
不簡有體故問若徧計所執非所緣者如何
第六緣空華等時亦有所緣緣義豈即有體
耶荅但望自親相分爲親所緣緣非望空華

也若是空華等但於相分上妄執生華解其
體是無若所變相分其體是有得成所緣緣
問有何教說帶質獨影境假相分得為所緣
緣荅其教極多下約識分別辯所緣緣䟽云
八於七有七於八無餘七非八所仗質故且
如第七緣第八見分豈非帶質境作所緣緣
乃至䟽云第六於五無餘五於彼有亦是帶
質境作所緣緣又唯識論云親所緣緣一切
心生決定皆有離內所慮託必不能生為證
極多不能繁引問應一切有體法揔是所緣
緣以是有法故荅䟽云是帶已相須是能緣
之心緣所緣時帶起所緣已相此有體法即
是所緣緣餘不帶起已相者雖是有法不為
所緣緣如眼識緣境時所帶起色已相此有
體法即是眼識家所緣緣餘不帶起已相者
雖是有法不是眼識所緣緣眼識既尒餘識
亦然帶與已相各有二義且帶二義者一者
挾帶即能緣心親附境體而緣二者變帶即
能緣心變起相分而緣言已相亦有二義一
體相相二相狀相若無分別智緣眞如是挾
帶體相而緣是所緣緣及內二分相緣并自
證緣見分是挾帶若有漏心心所見分及無
漏後得智起見分緣境時即是變帶相狀而
緣是所緣緣謂若有法是緣是帶已相是所
緣具此二義名所緣緣義又簡法辯果者先
引慈恩徵云緣生於誰誰帶已相䟽荅云心
或相應此辯所緣緣果也以所緣為緣是因
生得心心所是果言心者即八識心王言或
相應者即五十一心所有起有不起不定故
而言或也即簡不立色及不相應無為等為

所縁縁彼非心法無縁慮故 問親疎所縁
縁中於相分內何者是實 荅二俱不實唯
識鏡云相見二分之中見分唯實就相分中
眞如是實餘親疎相皆非是實跡云以疎所
縁縁等取親相不即親得不為行相者疎所
縁縁能縁之心不親得本質故疎所縁不名
行相如前五識縁五塵時必託第八所變五
塵為其本質五識縁時但得自識所變相分
以此相分必帶本質縁相分時疎縁本質故
疎所縁不即親得不名行相五識相分各望
自識依他中假攝假從實無心外境故名唯
識其本質境望於能變第八識體本質之境
亦非實有故親疎二境皆不實也夫所縁縁
義者大小雖通疎親莫辯親則挾帶逼附而
起如鉗取物似日舒光親照親持體不相離
疎則變帶仗託附影而起縁似質之狀離相
分之親體不相收內生慮託若如是了達親
疎不濫方知心外無境見法是心或愚暗不
分則心境宛尒深窮縁性始蕩情塵細達見
原方明佛旨四增上縁者謂若有法有勝勢
用能於餘法或順或違則成增上縁義釋云
謂若有法亦是有體此簡所執有勝勢用者
謂為勝義即有為無為有勝勢用此用非是
與果等用但不障力能於餘法者簡其自體
顯不同前所縁縁故或順或違者顯與順違
俱能為縁與後生異法為縁非前滅法謂十
因中前九是順第十是違亦是此縁故
問增上縁約逆順有力無力都有幾種
荅古釋有四種夫增上縁者即簡徧計所執
是無體法須是有體法得為增上縁即是依

宗鏡七十卷　第七張　樂

圓二性皆是有體法爲增上緣義若無體法
即是我法等全無體故從妄執生非增上緣
一順如水土與青草等順增上緣六波羅蜜
行爲佛果爲順增上緣受取二支與五果種
子爲順增上緣二違即如霜雹與青草作違
增上緣又如智與惑作違增上緣即一念間
智起時惑便斷即知一念有二增上一念正
與惑作違增上便與二空理作順增上三有
力增上亦名親增上如五根發生五識等四
無力增上即此人五根望彼人五識是無力
增上亦名疎增上如燈餤正生時一切大地
等法不礙此餤生名疎增上但取不障礙義
邊名增上緣　問因緣與緣起二義同别
荅古德云因緣者隨俗差别即是因緣相望
顯無自性義正是俗諦體也緣起者順性無
分别即是相即相融顯平等義正順第一義
諦體也　問染淨諸法有因有緣因親緣疎
成其二義緣義已顯因理如何廣略備陳都
有幾種　荅經論共立有六因十因且六因
者一能作因除自餘能作者除自體外餘一
切法不障有爲法生摠名能作因因是一切
有爲無爲法是體體上有能作之用能作即
因持業釋持即任持業即業用因是體能作
是用攝用歸體名持業釋二俱有因俱有互
爲果心於心隨轉俱時而有果與因俱名俱
有因互爲果者有三一四大種互爲俱有因
互爲士用果二如能相所相法能相爲因所
相爲果所相爲因能相爲果三心心所法心
王爲因心所爲果心所爲因心王爲果三同
類因即因似果果似因如染性五蘊中色蘊

宗鏡七十卷　第八張

能引色蘊色蘊引餘四蘊四蘊引色蘊雖心
色不同同是染性故四相應因決定心心所
同依即心王心所具五義一同一所依根二
同一所緣境三同一時四同一事五同一行
相具足五義名相應相應之因且如心所引
起心王時心王是相應法是果即勝心所是
因即劣依主釋也五徧行因爲同地染因即
十一徧使徧行即因徧行即十一徧使是體
上有徧行五部爲因之用持業釋也六異熟
因有漏善不善業爲異熟因因通善惡果唯
無記異熟即因因即善不善業是體上有異
熟之用持業釋也十因者瑜伽論云五明中
諸佛語言名內明云何內明論云顯示正因
果相謂有十種因當知建立無顛倒因攝一
切因或爲雜染或爲清淨或爲世間彼彼稼
穡等無記法轉云何十因一隨說因謂一切
法名爲先故想想爲先故說是名彼諸法隨
說因二觀待因觀待此故此爲因故於彼彼
事若求若取此名彼觀待因如觀待手故手
爲因故有親持業觀待足故足爲因故有往
來業三牽引因一切種子望後自果名牽引
因四攝受因除種子外所餘諸緣名攝受因
五生起因即諸種子望初自果名生起因六
引發因即初種子所生起果望後種子所牽
引果名引發因七定異因種種異類各別因
緣名定異因八同事因從隨說因至定異因
如是諸因揔攝爲一名同事因九相違因於
所生法能障礙因名相違因十不相違因此
障礙因若闕若離名不相違因此一切因二
因所攝一能生因二方便因當知此中牽引

嘉

種子生起種子名能生因所餘諸因名方便因當知此中若能生因是名因緣若方便因是增上緣若等無間緣及所緣緣唯望一切心心法說由彼一切心及心法前生開導所攝受故所緣境界所攝受故方生方轉是故當知等無間緣及所緣緣攝受因攝　問一心建立已具因緣因緣所感必有其果所以法華經云如是因如是緣如是果如是報其果有幾種各依何處而得　荅凡聖通論略有五種識論云一者異熟果謂有漏善及不善法所招自相續異熟生無記釋云有漏善者簡無漏善自相續者簡他身及非情若但言異熟即六識中報非眞異熟攝今爲摠攝彼故言異熟生然本識亦名異熟生是無記故此位稍長至金剛心頓通三乘無學一眞異熟即第八識二異熟生即前六識或本識亦名異熟生故從自異熟種子而生起故若前六識從眞異熟識生起故亦名異熟生是一分心心所緣境昧劣不明利不熏解心種故是無記性異熟有四一異時而熟異謂是別異屬因熟謂成熟是果異因居過去熟果即現在故名異熟二異性而熟過去修異因因五戒十戒等業所招天人摠別報異熟果若因十不善惡業所招三塗不善摠別報異熟果摠無記性三異類而熟造異類業受異類生五趣各別四異聖而熟謂異熟果依分別二障種上有趣生差別功用故聖人已無八識之中唯第八具三義一徧簡前五識二相續簡第六三業招簡第七二等流果者等謂平等流謂流類等流不同有二一眞等流

爲善不善無記三性爲因所引同類果故名
等流果如第八識中三性種子各生三性現
行果果與因性同故即心種子生心現行色
種子生色現行有漏種生有漏現行無漏種
生無漏現行名等流者是流類義二假等流
者前生令他命短今生自身亦命短是先殺
業同類果故依所招摠報第八識有短長名
假等流理實是增上果但取殺他令他命短
今生自命亦短有相似義故假名等流實是
善惡感無記果三增上果者增勝上緣果
四果外餘一切所得果者皆是此增上緣果
收此增上果最廣如四緣中增上緣五見中
邪見不簡有漏無漏有爲無爲但有所得果
於前四果中所不攝皆是增上果中收此有
二種一與力增上果如外器能受用順益義
故二不與力增上果如他人金帛妻子等復
有二種一順如眼識得明緣二違如遇暗相
等四士用果者謂諸作者餘諸器等成辦種
種事業名士用果瑜伽論云一類於現法中
依止隨一切工巧業處起士夫用所謂仕農
賈書筭占卜等事由此士夫之用成辦諸
稼穡財利等果名士用果　問於八識中一
一識如何各具四果　答古釋云且如眼識
從種生現是等流果眼根爲所依故名增上
果眼識作意警心爲士用果或眼識能緣實
色等亦士用果眼根是第八親相分故亦異
熟果耳等四識亦皆例此若第六識種生現
是等流果前念意根爲能引或能引前五識
故增上果又能緣三世內外境等用名士用
果能造當來摠別報名異熟果約與異熟爲

因故名異熟果若第七識種生現等流果前
念第七與後念爲所依即增上果內能緣第
八見分爲我即士用果能與眞異熟識爲所
依故名異熟果若八識種生現名等流與第
七爲所依故是增上果能緣三境及持種受
熏名士用果當體是眞異熟故五離繫果者
唯聖人非凡夫得瑜伽顯揚等論皆云異生
以世俗智滅諸煩惱不究竟故非此果攝唯
識論云離繫果謂無漏道斷障證得無漏法
故若本智與眞如合時是離繫果攝若後得
緣眞如時是士用果攝　問六因能感幾果
荅六因揔感五果能作因感增上果相應俱
有二因得士用果同類徧行二因得等流果
異熟因感異熟果五離繫果以擇滅無爲爲
體體是無漏能斷道之所證得名離繫果問
相應俱有二因何别荅相應唯心心所法俱
有即通色通心得士用果者緣二種因各於
所得果有士夫力用名同體别問同類徧行
二因何别荅同類徧三性通有漏無漏徧行
唯染汙别也二種因所得之果皆似於因名
等流果也夫四緣六因十因五果者收盡凡
聖之道能成敎法之門闕之則一法不圓昧
之則終爲外道且四緣者因緣則於有爲之
門親辦自果無間則爲開導之義萬有咸生
所緣則具慮託而方成約親疎而俱立增上
則有勝勢力不障他緣六因者能作因則業
用成辦俱有因則更互同時同類因初後相
似相應因則決定一緣徧行因則同其染類
異熟因則成熟後果十因者隨說因爲諸法
先導之門觀待因了現得作用之事牽引因

則令成自果攝受因則能攝潤緣生起因令萬類能生引發因使諸果成辦定異因則種類各別同事因則體揔一如相違因能起障礙之門不違因隨順緣生之理五果者異熟果則因生果熟異時而成等流則因果性同流類無濫增上則力用殊勝能助他緣士用則功業所成能獲財利離繫則斷障證眞起諸徧縛揔攝如上因緣報成五果咸歸眞異熟第八識中斯異熟果門於異時而熟若起一念善如將甜種子下於肥田內或生一念惡似植苦種子下向瘦田中以水土因緣時節際會則抽芽布葉次第而生華發果成積漸而熟此染淨種子異熟亦然若作善因下人天之樂種或興惡行生四趣之惡田靡起善惡因終無苦樂報不下麁好種豈有華果生故知因果相酬唯識變定如鏡現像似影隨形無有影而不隨形無有鏡而不現像斯則無有作而不受報無有果而不酬因法尒如然世所共悉唯有不作者業果定難羈但了一心宗諸緣皆頓息是以了唯識理無所用心終不妄興三界業果以唯識變定故懼業之人方能信受如前定録云昔韓公滉之在中書也嘗召一吏不時而至怒將鞭之吏曰某別有所屬不得遽至晉公曰宰相之吏更屬何人吏曰某不幸兼屬陰官晉公以爲不誠怒曰旣屬陰司有何所主吏曰某所主三品已上食料晉公曰若然某明日當以何食吏曰此雖細事不可顯言乞疏於紙過後爲驗乃如之而繫其吏明旦遽有詔命旣對適遇太官進食餻糜一器上以其半賜晉公

晉公食之美又以賜之既退而腹脹歸于私
第召醫視之曰食物所壅宜服少橘皮湯至
夜可飮漿水明旦疾愈思前吏言召之視其
書云明晨相公只食一飣半餻糜橘皮湯一
椀漿水一甌則皆如其言公固復問人間之
食皆有籍耶荅曰三品已上日支五品已上
有權者旬支無則月支凡六品至一命皆季
支其不食祿者年支耳故知飮啄有分豐儉
無差所謂玉食錦袍鶉衣藜藿席門金屋千
駟一瓢皆因最初一念而造心跡纔現果報
難逃以過去善惡爲因現今苦樂爲果絲毫
匪濫孰能免之猶響之應聲影之隨形此必
然之理也唯除悟道定力所排若處世幻之
中焉有能脫之者所以經偈云假使百千劫
所作業不忘因緣會遇時果報還自受所以
才命論云貧者無立錐之地刀彝則田逾萬
頃餓者無擔石之儲李衡則木号千奴故史
記楚相孫叔敖盡忠於國及身死其子貧無
立錐之地漢書云刀彝歷官尚書郎不隨德
行種植爲務有田萬頃奴婢千人魏志云華
歆劾官清貧家無擔石之儲晉書云李衡植
橘千株号爲木奴千頭又不但貪富唯識變
定壽命亦然以先心所作慈殺之因今定受
後報脩短之果非于今身善惡之行故云無
禮必斃跖何事而獨壽行善則吉託何事而
早終如莊子云盜跖從卒九千橫行天下侵
暴諸侯而其壽考論語疏云項託七歲爲孔
子之師而少殀焉

宗鏡錄卷第七十一

音義

策

礭稸脹鷚錐衡
苦反所反知脹常反職反戶反
角力蒐蒲倫追康
鉗滉反也蘱彝艷
巨鎖胡滉甕郎反以也毗也
淹頭廣瀁於反奚前法祭
反也反也龍藿反也死
雹遽飣虛豆常石跖
蒲反其也丁𣂔郭藥儲之反
角擽竟定食反也直反石
賁反也反也四馬魚殀
式賁急甌息反敹癸殺
羊買[illegible]烏瓦刹五反北也
反也古反侯器瓢勞反
稼勞反也符鄒歆
古反糜啄宵也許反
訏武悲符角反金

宗鏡卄一末

十四張桀

戊申歲分司大藏都監開板